

شاعر

من السودان

ادريس محمد جماع

ARCHIVE

<http://Archive.batal.sakhril.com>

د. عز الدين إسماعيل

إذا كان شاعرنا جماع يلج على تأكيد المعنى الإنساني للإنسان ، كل إنسان ، فإنه بذلك يؤكد مرة أخرى وبطريق غير مباشر وحدة الإنسانية ، وهو عندئذ يلتقي مع نفسه فيما سبق أن أكدته لنا من ضرورة وحدة الكفاح الإنساني على المستوى الجماعي . وفي هذا وذاك يرتد شاعرنا بوضوح إلى الأصل العام الأول الذي صدر عنه وهو «وحدة الوجود السعيدة» .

بهذا الشعر ، الذي هو في الوقت نفسه اهتمام في الدرجة الأولى ، وبطريقة غير مباشرة ، بالشاعر ذاته . وهذا يفسر لنا ظاهرة غرام الشعراء بشعرهم وحديثهم عن هذا الشعر ، فليس هذا إلا نوعاً من الترجسية غير المرضية ، التي يصاب بها كل الناس ، مع تفاوت أنصبتهم منها ، وقد نقلها الشاعر من ذاته إلى مبتدعاته . ومهما تعددت مداخل الشعراء للحديث في أشعارهم

بين الشعراء وشعرهم غرام لا يستطيعون أن يخفوه ، بل قل أن نجد واحداً منهم لا يبوح به على نحو أو آخر . فالشاعر عندما يحاول الاستخفاء بشخصه وراء الكلمات - أي وراء الشعر - لا يكون ذلك تنازلاً منه عن ترجميته بل أزاحة لهذه الترجسية إلى موضوع الشعر ذاته . ومن ثم فإن الشاعر - إذا لم يحدثنا عن نفسه حديثاً مباشراً - يأخذ في الحديث عن شعره بطريقة تحملنا على الاهتمام

تجسما لتلك المشاعر التي تمر في نفسه مترددة بين الحزن والسرور ، مشتملة بذلك على التجربة الانسانية بكل تناقضاتها وابعادها المتضادة " ولعل في هذا تقريرا كافيا لكون الشعر هو الصورة التي يتحول اليها وجود الشاعر . وفي ختام المقطع يتحدث الشاعر عن الشعر اطلاقا فاذا هو يتغنى به وله ، ويرى فيه الحقيقة الجوهرية المصفاة ، التي تبث المتعة في النفس الانسانية على مدى الزمن :

هل سالت الزنبق الفواح عن سر العبير
مثله أرسل شعري ، انه فيض شعوري
انه آهات أحزاني وأنفاس سروري
انه أنفاس روحي واختلاجات ضميري
وجد الشعر مع الاحساس في أولى العصور
هو في الدنيا مدام عتقت منذ دهور
سبح الاول في نشبوتها مثل الآخر

وفي قصيدة أخرى للشاعر بعنوان «خلود الشعر» نجده يكمل لنا صورة العلاقة بين الشاعر وشعره ، ويؤكد لنا المضمون النهائي لهذه العلاقة ، وهو تمكن الشاعر - عن طريق الشعر - من الافلات من دائرة الفاني الضيقة والدخول الى عالم الخلود الرحب . يقول جماع :

أين سحر القصور والجيش والجار أين الثدنان أين الساقى
قد محا كل هذه موكب الأزمان حتى الصخر المشيد الراقى
سحق الدهر كل مآلهم الماضين شعرا وهماو الشعر باقى

فيكدا أت غاويات الزمن على كل ماكان ذات يوم
بتفجر بالحياة فمحتة ، ولم يبق الا الشعر ، أو لنقل لم يبق الا الشاعر من خلال مآلف من شعر .

ومن كل هذا تتضح لنا حقيقة ولع الشاعر بشعره اطلاقا ثم تعبيره أحيانا عن هذا الولوج ، فليس ذلك الولوج الا صورة من صور الترجسية " وليس التعبير عنه الا نوعا من الاعتزاز بالنفس والتغنى بها .

***

والمآلوف لدى الشعراء الذين يكشفون بوضوح عن ترجميتهم المزاحة من خلال تغنيهم بأشعارهم ، أو تغنيهم بأنفسهم من خلال أشعارهم ، أن يكونوا رومانتيكيين في نظرهم الى الحياة ، وفي منحاهم الشعري على السواء . ومن أبرز ما يميز هذه النظرة احساس الشاعر بنوع من الوحدة الصوفية التي تجمع بينه وبين الطبيعة فتجعل أحدهما مرآة للآخر ، أو تجعل الصلة بينه وبينها كالصلة بين الاواني المستطرقة ، يصب الزائد منها في الناقص دون تمييز ، ومن ثم تتغلغل نفس الشاعر في الطبيعة مرة ، كما تتغلغل الطبيعة في نفس الشاعر مرة ، وهكذا .

على أن هذا التبادل في التأثر والتأثير يدعو الى شيء من التأمل ، إذ الصحيح أن الانسان هو الذى يصفى على الطبيعة من مشاغره ، وقديما قيل ان الفنان يلون

عن شعرهم وعن علاقتهم به فان الامر لا يخرج في تحليله الاخير عن كونه تعبيرا مقنعا عن رضاء الشاعر عن نفسه واعجابه بها . حتى عندما يحدثنا الشعراء عما يلاقونه من عذاب الكلمة الشعر ، وكيف أن الشعر بالنسبة اليهم بلاء لم يمكن دفعه ، وان ابتلاءهم به يمثل محتهم الكبرى - حتى في هذه الحالات لا يكون الشعراء قد تنكروا لانفسهم وكفوا عن الإعجاب بها - فالعذاب الشخصي الذي يلاقه الشاعر من الشعر ما يلبث أن يجد التعويض المرضى من الشعر نفسه ، بمعنى أن المعاناة التي يلقاها الشاعر تنتهى حين ينجز عمله الشعري بسعادة ومتمعة ورضى ، فاذا «السلب» الذي يتمثل في هذه المعاناة بتحقيق «ايجابا» في العمل نفسه . ومن هذه الوجهة كان الوصف الذي يرتضيه الشعراء لانفسهم ، وهو أنهم «شموع تحترق لكى تنير الآخرين» ، فهذا الجاز أدل على الحقيقة من أى تعبير حقيقى ، لانه يعبر عن حالة التحول التي يؤدي فيها الفانى الى الخالد ، التي يتم فيها «الاعدام» لحساب «البقاء» ولعل في هذا منطقا كافيا يبرر به الشعراء لانفسهم ، ونبرر به نحن كذلك ، تحملهم لالوان المعاناة في سبيل أن يبدعوا عملا فنيا " فهم مقتنعون بأنهم - بوصفهم أشخاصا كسائر الأشخاص - مصيرهم الفناء ، أما الفن فباق ، وهم يبدعونه للأعمال الفنية يحولون انفسهم من (كبان) متناقض حتى التلاشي الى «وجود» باق على الدوام .

وقد أجمل الشاعر السوداني «أديس محمد جماع» هذه الحقيقة في بيته الذى يقول فيه :

تذهب الساعات من عمرى قربانا للفنى

فهو يدرك جيدا أنه يقدم نفسه وحياته قربانا على مذبح الفن ، ولكن هذا الجليل الخالد - الفن - سيعمل يحمل اسمه فيدخر له وجوده لا عبر الساعات والايام بل على مدى ايام وخلف الزمن . وبهذه الطريقة يهزم الشاعر الزمن ، يهزمه بفنه ، الذى يظل حيا نضرا على اقواه الناس وفي نفوسهم :

لحظات من حياتي أودعت سر الخلود
ولقد تعبز أعمارا الى غير حدود
أنا من نفسى الى غبرى يمتد وجودى

ولاعتقد أنه من باب الصدفة المحض أن سمي الشاعر جماع ديوانه «لحظات باقية» ففى ضميره أن تلك القصائد التي يضمها هذا الديوان ان هى الا تجسيم لحقائق الحياة الجوهرية التي تتجاوز الزمن دون أن تتأثر به أو تتغير بتغيره .

ويحدثنا جماع في مقطع من مقاطع قصيدته «من دمي» عن موقفه من الشعر وعلاقته به ، فاذا هو في بداية المقطع يربط بين شعره ومشاعره ، وكيف أن الشعر ليس الا

الطبيعة بدمه ، وكذلك قرر «كولردج» في بعض أشعاره أن حلة العرس التي يضيفها الشعراء على الطبيعة هي من صنعهم ، ومن صنعهم كذلك كنفها ، أي أن الشعراء هم الذين يصفون على الطبيعة مشاعر البهجة أو الحزن ، فيرونها على هذا النحو أو ذاك ، وفقا لما يختلج في نفوسهم من مشاعر . وقديما تسأل شاعرنا الحزين قائلا :

**فيا شجر الخابود مالك مورقا
كانك لم تحزن على ابن طريف !؟**

كانه يلوم الشجر لانه لم يحزن لحزنه ولم يشاركه
لوعته .

وشاعرنا جماع شاعر رومانتيكي النزعة ، يؤكد لنا ذلك مايقدره من صلة المشاركة الوجدانية بينه وبين الطبيعة . على انه لا يكتفى بتقرير اتجاه واحد لحركة هذه المشاركة ، اعنى انه لا يكتفى بتلوين الطبيعة بمشاعره الخاصة بل انه يترك نفسه كذلك للطبيعة تلونها باللون الشعوري الذي تريد . يقول :

**شاركتني هذه الاكوان افراحي وحزني
في هنائي يحتمي العالم من نشوة دني
أرمق الدنيا فالقي بسمتي في كل غصن
واذا اظلم احساسي ونال الحزن مني
شاع من نفسي شحوب وسرى في كل كون**

فيقرر هنا بوضوح أن الحركة تنبع من نفسه ، من مشاعره الخاصة ، الى الطبيعة . وفي المقطع التالي يقرر الشاعر الحركة في الاتجاه المقابل ، أي انتقال الشعور من الطبيعة الى نفسه ، فيقول :

**مثلها تمتد للروض هناءاتي وبؤسي
يفرح الروض فتحيا فرحة منه بنفسي
ويغنى فتغني بين أمواه وغبرس
وحنان العش دفء في دمي يغمر حسي
واذا هدم شاعت وحشة منه بنفسي**

في المقطع الاول يعبر الشاعر عن النظرة الرومنتيكية للطبيعة ، وكيف انها تكتسب الوانها الزاهية البراقة ، أو القائمة الماحلة ، أو لنقل بعبارة أخرى كيف انها تكتسب الدلالة وتصبح ذات مغزى من خلال الحالة الشعورية التي يعانيتها الشاعر نفسه . وفي هذا المنظور تظل الطبيعة تمثل وجودا حياديا ، لا هو ايجابي ولا هو سلبي ، أي وجودا من نوع خاص ، فيه من الايجاب بمقدار ما فيه من السلب ، أو ليس فيه ايجاب ولا سلب ، ولكنه ليس عدما . لكن هذا الوجود يتحرك نحو الايجاب ، أي تتحدد له صفات وخصائص مميزة ، هي الصفات والخصائص التي يضيفها الشاعر نفسه على هذا الوجود . وهذا العمل الذي يقوم به الشاعر في اضفاء الصفات الخاصة

على الطبيعة ، واعطائها اللون والطعم والمغزى ، هو عمل «إنسانى» من الطراز الاول ، والمقصود بصفة الإنسانية هنا هو كون هذا العمل تعبيرا عن الرغبة الكامنة في نفس الانسان لان يجعل وجود الاشياء الخارجية امتدادا لوجوده الشخصى ، أى يصبح الوجود الإنسانى محورا للوجود الطبيعى ، أو مايسمى بالعالم الاصغر microcosmos محورا للعالم الاكبر macrocosmos وفى اطار هذا المعنى يمكننا أن نقول : ان الشاعر - فى مثل هذه الحالة - «يؤنس» الوجود أو «يؤنسه» ، أو لنقل - حتى لانفضب اللغويين - انه يضيف عليه طابعا انسانيا .»

أما المقطع الثانى فيعبر فيه الشاعر عن عملية عكسية للعملية السابقة ، حيث تكون الطبيعة ممثلة لوجود ايجابى فعال ، يصدر عنه عامل التأثير ويمتد الى النفس البشرية . واذن فالوجود الطبيعى في هذه الحالة وجود قائم قبل الانسان وله صفاته الذاتية الخاصة ، والوجود الإنسانى يتشكل وفقا لذلك الوجود الطبيعى وعندواجهته له أو احتكاكه به . فعندما «يفرح الروض» - كما يقول الشاعر - تنتقل هذه الفرحة الى الشاعر نفسه فيستشعر نفس الشعور الذى تستشعره الطبيعة - اذا صحح على الإطلاق ان الطبيعة فى مقدورها أن تستشعر . وهنا موضع التأمل ، فربما كان من السهل علينا أن نتمثل كيف يمكن أن «يؤنس» الانسان الطبيعة ، ولكن من الصعب حقا أن نمثل فى الطبيعة مشاعر خاصة ، وأن تصور هذه المشاعر تنتقل من الطبيعة الى تحريك نفس الانسان بحركتها الخاصة . ولسوف تنهار قيمة الموقف كله هنا لو برزت كلمة «المجاز» فقيل - بلغة تقليدية - ان الطبيعة نفسها تستشعر على المجاز لا على التحقيق ، والا فالمستشعر هو الشاعر نفسه ، ينظر الى الاشياء بنفس عينه ولكنه يدركها بعين نفسه .» عندئذ تنهار كل الطرافة فى نظرة شاعرنا ، حيث يحال الامر فى الحالة الثانية على الحالة الاولى ، ويصبح التماكس بين الحالتين مجرد تماكس لفظى صرف ، مجرد صناعة كلامية لاتعبرا عن حقيقة وجودية جوهرية .

هل الامر فى هذا المقطع الثانى لا يبدو حقا ان يكون صورة عكسية لفظية لما يحمله المقطع الاول من معنى ؟ الواقع انه كثيرا مايؤدى مجرد العكس اللفظى للمعنى الى معان جديدة لم تجل فى نفس صاحبها عند الوهلة الاولى . يحدث هذا فى الكلام العادى كما يحدث فى الشعر على السواء . ومن ثم ربما كان من الصعب علينا أن نقرر ماذا كان شاعرنا قد اهتمدى الى ذلك المعنى العكسى ، اعنى تكيفه النفس وفقا لما تبديه الطبيعة ذاتها من مشاعر ، عن طريق التلاعب بالالفاظ ، علما بأن هذا المعنى هو خلاصة مجموعة من التجارب والمواقف الشعورية التى مر بها انشاعر . والفصل فى مثل هذه الحالة لايمكن أن يكون تقديرنا الشخصى أو تفكيرنا العقلى الصرن ، والا انكرنا كثيرا من صور التفكير الشعري ، وانما الواجب علينا

عندئذ أن نستكشف ما اذا كان لهذا المعنى رصيد حقيقى من تجارب الشاعر ، وذلك عندما نجد اصداء هذا المعنى تتجاوب - على نحو أو آخر - فى قصائد أخرى له . والواقع أن التأمل فى شعر جماع سيجد مايقنعه بأن الامر هنا ليس مجرد مجاز أو تلاعب بالالفاظ ، بل تعبيرا صادقا عن اقتناع نفسى من جانب الشاعر بأن الطبيعة حقيقة قائمة مستقلة عن مشاعرنا الخاصة حتى اذا وصلنا الى مقطوعته المسماة «طريق الحياة» قرأنا فيها قوله :

ان الحياة بسحرها نغم ونحن لها صدى

أدركنا فى وضوح ان الشاعر لم يكن يتكلم بالمجاز بل معنى حقيقة مايقول .

فاذا تأكد لنا صدق الشاعر فى تعبيره عن استقلال الطبيعة بكيان خاص كصدقه فى التعبير عن الشاعر الإنسانية وتشكيلها للاشياء الطبيعية واعطائها مغزى - كنا عندئذ كمن يسلم بصدق مقولتين متناقضتين ، وهذا غير منطقي .

ومرة أخرى ننتبه الى أننا لانستطيع - ولاينبغى لنا - أن نتعامل مع انشعر بهذا المنطق الجاف ، فالحقائق الادبية أكثر مرونة ، وربما كانت - رغم ذلك ، أو دل بسبب ذلك - أكثر جوهرية . فالشاعر لم يتناقض مع نفسه حين جعل الانسان يؤثر فى الطبيعة كما جعل الطبيعة تؤثر فى الانسان ، بل انه بذلك قد عبر عن وجهين لحقيقة واحدة ، هى حقيقة «التمازج بين الانسان والطبيعة» والشاعر بذلك يخرج من المنطقة «الجدلية» ، أو - ان شئنا الدقة - يعتمد عنها ، وربما بدا من التعسف أن نطرح عليه هذا السؤال : هل الشعور (الفكر) سابق على الطبيعة (الوجود) أم ان العكس هو الصحيح ؟ فالشاعر فيما يبدو لم يفكر فى القضية اطلاقا على هذا النحو ، بل الغالب أن فكرة «وحدة الوجود» هى التى كانت فى خلفية عقله حين راح يتأرجح بين ذاته وانطبعة . انه اقرب الى تأكيد موضوعية الذات وذاتية الموضوع ، بما يمكن أن يعنى - بتعبير آخر - تأكيد الوحدة المقدسة بين الذات والموضوع .

وجماع فى هذا ينتمى انتماء صريحا الى مجموعة الشعراء الذين تشغلهم القضايا الإنسانية ذات الطابع التعميمى ، كقضايا الحرية والعدالة والحق ، يفرون اليها لعدم كفاية فعل التمرد فى نفوسهم وعدم ايجابيته ، فيلوذون بها من حيث هى اطار انسانية عامة تمثل وحدات منسجمة سعيدة ، كذلك الوحدة المنسجمة السعيدة بين الذات والموضوع . ولو أن فعل التمرد أدرك موضوعه المباشر ادراكا محددا ، أى تمثل الموضوع قائما بأبعاده الخاصة ومحددا فى الزمان والمكان ، اذن لوجد فعل التمرد الكامن فى نفس الشاعر فرصة لان يصبح ايجابيا وفعالا .

ينقسم الوجود الى عالم مظلم كئيب وآخر فياض بالنور
وبالهجة :

وفلسفتي في الظلام الكثيف ترى لحظة من سنى ومضه

فهما تكن المحن التى يعانى منها الانسان فى حياته
الواقعة ، وفى علاقته بالآخرين ، ما يزال هناك عزاء فى أشعة
النور التى تلوح له بين الحين والحين وقد غمرت الكون
وامتدت الى روحه فأنعشت فيها الامل . وعندئذ يبدو لنا
جماع وكأنه يحاول أن يتخطى اليأس والتشاؤم ، وأن
يصنع من مأساة الانشقاق بين عالم الفكر وعالم الواقع كما
يعيشهما بنية متوازنة لا منشقة على نفسها . ولكن هذا
لا يبدو أن يكون محاولة لازاحة النفس من عذاب كامن فى
أعماقها ، وليس من السهل الخروج من ربقة . فالمأساة
ولاسيلا الى التيهين من شأنها ، بل ربما كانت حدة هذه
المأساة هى العامل الحاسم فى رؤية الشاعر للشيء وللعالم
من حوله .

وينبغى لنا أن نتوقف الآن مع الشاعر فى قضايا
الذاتية ، تلك التى تمثل جوهر المعاناة الشخصية ، التى
تمثل محور التمرد - وإن يكن سلبيا - على هذا
العالم .

وأول ما نلاحظه فى هذه الناحية هو أن الشاعر قد
شغلنا بخطورة ما يمانيه من عذابات وآلام حتى صار من
الصعب علينا تجاوز هذا الجانب من المعاناة الشخصية
كما عبر عنه فى شعره .

وكل من يراجع قصيدته المسماة «صوت من وراء
القضبان» يجد نغمة الاسى تطالعه فيها من بدايتها حتى
النهاية . ورغم أنها قصيدة ليست بالقصيرة ، ورغم أن
الشاعر قد شغلها كلها بالحديث عن معاناته الشخصية -
رغم كل هذا غلبت على القصيدة مسحة التعميم وطابع
الشمولية . فهو منذ البيت الاول يحدثنا عن مجهول من
الخطب بالغ الخطورة فيقول :

على الخطب المربع طويت صدرى

وبحت فلم يفسد صمتى وذكرى

فهذا الخطب المربع الذى طوى الشاعر صدره عليه
شئ مبهم بالنسبة اليه وإن كان بالغ الخطورة - فيما
يبدو - بالنسبة اليه . ومن أجل ذلك فأننا لانستطيع أن
نشارك الشاعر فى الاحساس بخطب لم نعرف كنهه ولا أبعاده
قد يحدث فى بعض الحالات أن يوجز الشاعر فى مستهل كلامه
فيجمل ما يأتى فيما بعد فى القصيدة نفسها تفصيلا . وعلى
هذا فأننا نشرع فى البحث فى ثنايا القصيدة عما يعيننا على
التعرف على كنه ذلك الامر الجليل وأبعاده فى نفس الشاعر
ولكننا عبثا نحاول التوصل الى شئ من ذلك فى القصيدة
ذاتها . فى البيت الثالث من القصيدة نجد أول محاولة

وربما كان من واجبتنا الآن أن نحاول التعرف على
أبعاد عالم جماع الشعري ، وعلى المحاور الرئيسية التى
يدور حولها هذا العالم . وربما اتضح لنا فى وقت من
الاقوات الى أى مدى يرتد عالمه هذا - بأبعاده المختلفة -
الى فكرته فى وحدة الوجود .

وكل من يتصفح شعر ادريس محمد جماع ويحاول
تمثل البنية الفكرية لهذا الشعر أو خلفيته الفكرية - كما
نقول فى بعض الاحيان - يدرك أنه قد دخل فى عالم ممزق ،
أو عالم يريد - أو كان ينبغي له - أن يكون موحدًا ومتآلفًا
ومنسجما وسعيدا ، ولكنه يعانى تمزقا جوهريا بين اطاره
الفكرى المجرد وواقعه المعيش ، ومن ثم كانت مأساوية
هذا العالم .

فإذا كنا قد لاحظنا من قبل أن الشاعر قد أكد لنا
الوحدة الشعورية بينه وبين الطبيعة ، وتماكس ما فى نفسه
وما فيها من أحاسيس ، فأننا نقدم الآن ملاحظة جديدة هى
أن الشاعر فى موقفه من القضايا الذاتية والقضايا الموضوعية
على المستوى الواقعى لم يعكس نفس الرؤية ونفس الفهم ،
أعنى تماكس الذاتى والموضوعى أحدهما مع الآخر ،
وامتزاجهما الواحد بالآخر ، أو احتواء كل منهما على
الآخر أو على قدر منه ، بل فصل هذه القضايا وتلك فصلا
يعارض بل ينافي فكرته فى ذاتية الموضوع وموضوعية الذات
التي استشعرها فى موقفه من الطبيعة .

وهنا يبرز لنا الصدع المأساوى الرئيسى فى عالم
جماع ، ذلك العالم الذى لم يستطع أن يكون متآلفا
ومتجانسا ، فهو على المستوى التجريدى عالم متمزج متآلف
ولكنه على المستوى الواقعى يتلاشى فيه التوتر بين الذات
والموضوع ، فتصبح الذات بعيدة بقضاياها عن الموضوع
وقضاياها . وهنا يكمن جوهر مأساة شاعرنا جماع ، فقد
استطاع أن يوحد بين مشاعره والبنية المادية للوجود متمثلة
فى الطبيعة ، ولكنه رغم ذلك - أو لعله بسبب ذلك - لم
يستطع أن يوحد بين قضايا الشخصية وقضايا مجتمعه .
بعبارة أخرى لم يستطع الشاعر أن يرى نفسه فى المجتمع ،
ويرى المجتمع نفسه ، بنفس القدر الذى رأى به نفسه
فى الطبيعة ورأى الطبيعة فى نفسه . وهذا يفسر لنا فى
سهولة الآن كيف يجتمع التشاؤم والتفاؤل فى شعره
فالتفاؤل موقف نفسى مرتبط عنده بتحقيق الوحدة الوجودية
السعيدة ، على المستوى الفكرى أو التجريدى ، والتشاؤم
مرتبط عنده بالواقع المعيش وعلاقته به . نشاعرنا متفائل
على مستوى الوجود من حيث هو فكرة ، وهو فى الوقت
نفسه متشاؤم على مستوى الوجود من حيث هو واقع .
يقول :

يقالب محتى أمل مشع وتحيا فى دمي عزيمات حر

ويقول فى مقطوعته المسماة «ظلمات وشعاع»
(والعنوان نفسه يحمل كل المغزى الذى نستشهد له ، حيث

للتفصيل وان ظلت رغم ذلك مغلفة بنفس ضباب التعميم الذي واجهناه في البيت الاول . يقول :
 دجى ليلتى وأيامى فصول
 يؤلف نظمها مأساة عمرى

هذه المعانى الوجودية وان أدت بالانسان الى التفكير في مشكلة الموت من حيث هى قضية انسانية ، لم تبرز لدى شاعرنا على النحو الذى يجعل منها قضية انسانية ، بل ان الشعور ليخالجنا حينما نتأمل في ذلك البيت بأن الشاعر لم يقصد الى الحديث عن القضية في اطارها الانساني ، أى عن الموت من حيث هو أكبر الهموم الانسانية ، بل قصد انى الحديث عن موت شخص حقيقى . وهذا من شأنه ان يتضائل بقيمة القضية حين تصبح موضوعا للتناول الشعرى ويؤكد لنا هذا الشعور قوله بعد ذلك :

حياة لا حياة بها ولكن بقية جذوة وحطام عمر

ومع ذلك فليت الشاعر استمر في تقديم تفصيلات من هذا النوع لمعاناته الشخصية ، اذن لحصلنا منه على مبررات نفسية قد تنجح في أن تشاركنا معه في الاحساس بمأساته وان ظلت في مجملها آخر الامر مأساة شخصية صرفا . ولكن الشاعر سرعان ما يعود الى الحديث مع نفسه عن أشياء لا يعرفها أحد غيره ، وهى مع ذلك أشياء خاطون وليست فيما يقول - أشياء عادية . يقول الشاعر :

أشاهد مصرعى حيناً وحيناً

تخيلنى بها أشباح قبرى

فالظاهر في هذين البيتين أن الشاعر يحدثنا عن مأساة كبيرة شاملة تنتظم حياته كلها فتجعل ليلاليه وأيامه فصولا في هذه المأساة . ولكن أى مأساة هى ؟ لم يقل لنا الشاعر بعد مايدلنا على شيء من ذلك . الشاعر وحده هو الذى يحس بهول المأساة ، وهو وحده الذى يمثلها عندما يشاهد الخاتمة المريرة لحياته . وليس في مقدورنا أن نقطع هنا بأن قضية الموت مثلا - وهى قضية انسانية من الطراز الاول ، عذبت فكر الانسان على مدى الزمن وأثارت همومه - هى التى تمثل معاناة شاعرنا وقضية عذابه ، فليست المسألة ان نتحدث عن الموت حتى تكون هناك مأساة حقيقية ، بل لابد أن يكون الصعود أو الهبوط الى موضوع الموت نتيجة تطور لمعاناة وجودية حقيقية . وهذا هو الشيء الذى نعتقد في قصيدة شاعرنا . حقا أنه يحدثنا في البيت التالى كيف أنه يستشعر حياة السجن داخل هذا الكون على راحته ، حيث يلوح الموت فيه للشاعر حينما تقدم . وكأنه بذلك يتحدث عن الكون

أن يشركه اشراكا حقيقيا في معاناته ، لانه بغير المشاركة يصعب التفاعل الحقيقي بين الشاعر وقارئه . ومن عجب حقا أن نجد شاعرنا يتوقع ماستقوله الاجيال القادمة من بعده عن «هول» أمره ، وماستولد فيها نتيجة لذلك من الحنق . عجيب هذا لان الشاعر لم يشرك قارئه المعاصر - فضلا عن قارئ المستقبل - في الاحساس بتفصيلات حبة لمعاناته .

وفي الفقرة التالية يحدثنا الشاعر عن العذاب الذي يتقلب فيه على فراشه وكيف أن هذا العذاب كفيف بأن يهز الضمائر الحية الحرة . وكأنه بذلك يحدثنا عن آلام المرض الذي يقعد الانسان في فراشه ، نهذا المعنى يبدأ أقرب المعاني لقوله :

يقلبنى الفراش على عذاب يهز أساه كل ضمير حر
ويؤكد ذلك المعنى البيت التالى حيث يقول :

تطالبنى العيون ولا ترانى فشخصى غيرته سنين أسر

فلا بد أن المرض قد برى جسده حتى أصبح لا يكاد يرى لشدة هزاله . ولكنه أضاف في هذا البيت موضوع «الأسر» ، دون أن تكون هناك أى مقدمات خاصة لهذا الموضوع . ولهذا فأننا نقف عندئذ لتساءل : أى أسر هذا الذى يعنيه الشاعر ؟ أهو ذلك الأسر الوجودى - إذا صح التعبير - الذى سبق أن حدثنا عنه الشاعر حين قرر أنه يعيش في سجن نفسه ، لان الكون الفسيح من حوله يرصد له الهلاك في كل خطوة ؟ أم أنه مجرد الأسر بمعناه الضيق حين يضطر المرض الانسان لان يلزم الفراش ؟ ولكننا عندئذ لانستطيع أن نظفر بإجابة محددة ، وان كان السياق يحملنا بالضرورة على أن تتمثل الأسر هنا بوصفه نتيجة للمرض الذى يقعد الانسان ويشده الى سريريه .

وكما فاجأنا الشاعر بموضوع الأسر هذا اذا به يفاجئنا كذلك في ختام هذه القصيدة بيد مهمة تسلبه النوم وتؤرق حياته ، فتضيف بذلك عذابا الى عذابه . وهذه المفاجآت غير مريحة في السياق الشعري ، بخاصة عندما تكون بدايات لمواقف شعورية لم تتطور فيما بعد . فاليد التى فاجأنا بها الشاعر في بيته الاخير من هذه الفقرة - حيث يقول :

وتسلبنى الكرى الا لماما يد من حيث لا أدري وأدري

هى يد غريبة علينا وليس لها مدلول واضح أو يمكن استخلاصه من السياق ، ثم انها لا تظهر الا في هذا البيت ، وهى لذلك تضيف جوا من الإبهام قد يتفق ومطلع القصيدة ، ولكنه لا يضيف تفصيلا حيا مما نتوقه في صلب القصيدة .

وفي الفقرة الثالثة والاخيرة من هذه القصيدة نجد الشاعر يعزو أزمته أو اسباب معاناته الشخصية الى شر

خطوب لو جهرت بها لصاقت
بها صور البيان وضائق شعري
جهرت ببعضها فأضاف بشي
بها ألى الى آلام غيرى
كانى أسمع الاجيال بعدى
وفي حنقى تردد هول أمرى

فهنا نجد الشاعر قد عاد الى الحديث عن الخطوب التى ألمت به ، والتى لانعرفها منه في شعره ، ولاسبيل الى معرفتها الا أن نسأله شخصيا أو أن تكون على صلة شخصية قديمة به حتى نستطيع الإلمام بها . وليس هذا ميسرا لكل انسان ، فضلا عن أن القضية المطروحة هى قضية شاعر بعينه وشعره وليست قضية مجرد انسان . وكل ما جده في هذه الابيات الثلاثة لا يعدو أن يكون مجرد «توصيف لنوع الخطوب التى ألمت بشاعرنا» ، فهى خطوب يصعب التعبير عنها ، وليس ذلك الا لشدة هولها فيما يبدو . وهو حينما استطاع ذات مرة (في غير هذا المكان بلاشك وفي غير الشعر) أن يجهر ببعض تلك الخطوب ويفصح لغيره عنها فانه نقل بذلك بعض مايعانيه هو شخصيا من آلام الى الآخرين الذين استمعوا اليه ، وهذا لا يعدو هنا بالنسبة الينا أن يكون مجرد اخبار لنا بما حدث ، وكذلك بما يمكن أن يحدث لو أن الشاعر قدم الينا تفصيلات معاناته أو بعضها . والواقع أن قارئ الشعر يتوقع دائما من الشاعر

اعلان فان القارئ لن يجد في هذا الاعلان مايشير اليه التعاطف الحقيقي مع الشعر . ولهذا ينبغي أن يتضمن الشعر كل الطاقات التعبيرية اللازمة لاثارة هذا التعاطف مع الشعر، بحيث لا يحتاج الانسان الى معرفة ماهو شخصي صرف من ظروف الشاعر قبل أن يقرأ شعره . ينبغي - في ايجاز - أن يحملنا الشعر نفسه على التعاطف مع الشاعر ، لا أن يحملنا العطف على الشاعر على التعاطف مع شعره .

فاذا نظرنا الآن على هذا الاساس في شعر جماع الذي يحدثنا فيه عن أزمته الشخصية وجدنا أن هذا الشعر بمفرده غير كاف لاثارة تعاطفنا مع الشاعر . والسبب في ذلك - عندي - يرجع الى ماسبق أن أوضحته من غلبة طابع التعميم على معاناة الشاعر .

★ ★ ★

وأمام هذا التعميم الذي لجأ اليه الشاعر في الحديث عن أزمته الشخصية يكون من الطبيعي أن نفتقد في شعره روح التمرد العنيف على عناصر التشويه التي تمتدأثارها الى حياته الخاصة ، بل اننا نكاد نفتقد لديه البحث عن مجرد الخلاص ، فالشعراء الذين يواجهون الازمات - سواء منها ماكان على المستوى الضروري أو المستوى الجماعي أو الكوني - غالباً مايمتدردون ، سواء على أنفسهم أو على الكون أجمع ، بغية أحداث تغير جذري في أنفسهم أو في الحياة من حولهم . فاذا لم تكن لديهم طائفة التمرد على هذه الصورة فإن أقل مايسعون اليه هو البحث عن وسيلة لخلاصهم وخلاص العالم معهم . فماذا كان موقف جماع بين هؤلاء وهؤلاء ؟ اننا نفتقد لديه - كما قررنا وشكنا - صرخة التمرد ، فهل تراه اقتصر على مجرد توسم الخلاص لنفسه وللكون من حوله ؟.

الواقع أن فكرة الخلاص لاتطالعنا في ديوانه المطبوع (وهو بلاشك لايمثل كل شعره) الا في نفس القصيدة التي فرغنا وشكنا من تحليلها . وهي تطالعنا هناك على استحياء مغلفة بنفس ضباب التعميم الذي يسود القصيدة كلها . نالشاعر بعد حديثه عن كونه رهين سجن في هذا الكون الفسيح يقول :

وأحلام الخلاص تشع أنا ويطوبها الردى في كل ستر

فالخلاص عندئذ لايعدو أن يكون مجرد رؤى عابرة تلوح في الافق حيناً ثم سرعان ماتتواري . وهذا البيت هو كل مانظفر به من الشاعر في حديثه عن موضوع الخلاص حتى وإن يكن وهما (من المفيد هنا مقارنة موقف الشاعر العراقي بدر شاكر السياب في قصائده التي يتحدث فيها عن مرضه الذي ألزمه الفراش فترة من الزمن ليست باليسيرة بشعر جماع الذي يتحدث فيه عن محتته الشخصية) فان شاعرنا جماعاً لم يبد اهتماماً أو التفاتاً خاصاً لهذا الموضوع . فهو لم يحدثنا عن وسيلة الخلاص

لايعرفه على انتحيد شخص غيره . وهو لذلك يدعو الله أن يقي البلاد من ذلك الشر الذي امتد الى حياته واستهدف القضاء عليه . شر ينزع الحياة منذ نزعا رغم ما يمتلىء به صدره من حب الحياة .

عند ذاك يتوقف الانسان لكي يتأمل هذا «الشر» الذي يهدد حياة الشاعر ، والذي يدعو الشاعر نفسه الله الى أن يقي البلاد منه . والواقع أنه من الصعب - أمام هذا التجريد أن يلمس الانسان تحديداً دقيقاً لنوعية هذا الشر الواقع بالشاعر ، الذي يخشى منه أن يقع بالبلاد . ولكن شاعرنا متناسق من نفسه تماماً في هذا الابهام الناشئ عن ذلك التجريد .

هذا الاستعراض السريع لقصيدة «صوت من وراء القضب» يقف بنا على طابع التعميم الذي يحدثنا به الشاعر عن محتته الخاصة ، حيث تظل هذه المحنة حبيسة في نفس الشاعر ، مبهمة الأبعاد بالنسبة اليها . ومن ثم فاننا نفتقد دواعي الانفعال بها ، لان الشاعر لم يشاركنا فيها اشراكاً حقيقياً ، ولان الشعر ذاته لم يفجر فينا أى طاقات شعورية ، بل اقتصر الامر على اعلان أن هاهنا شاعر يتعذب وأن خطب هذا الشاعر عظيم .

وهذا النوع من «التوصيف» في الشعر لايسعف على على أداء الهدف الحقيقي في التعبير الفني . فنحن قد نتعاطف مع الشاعر عندما يحدثنا بذلك الأسلوب التجريدي عن محتته تعاطفاً شكلياً ، أو نتعاطف معه - إذا شئنا الدقة - من بعيد ، ولكنه لاثيرنا القوة الحقيقية الا عندما يجعل مأساته مأساتنا ، ومعاناته معاناتنا ، ويذكرنا بالحقائق شيء من ذلك مع التجريد والتعميم .

واذا كان شاعرنا قد اشار اشارة عامة الى مرضه أو حالته البائسة التي صار اليها فانه ينبغي علينا أن نكون على وعى بحقيقة أن معرفتنا الشخصية بالشاعر شيء وتعرفنا على شخصه من خلال شعره شيء آخر .

وهذا يجزنا بالضرورة الى توضيح فكرة قد لا تكون واضحة في أذهان الجميع ، هي فكرة التعاطف مع الشاعر أو العطف عليه . فمن الناس من يخلط بين التعاطف والعطف ، بخاصة عندما تربط الشخص بالشاعر علاقة قرابة أو صداقة أو زمالة ، وعندما تكون ظروف الشاعر المعاشية سيئة أو على غير مايرام ، فعند ذاك ينقلب عطفنا عليه - أو هو يمتد - الى التعاطف مع شعره . وهذا منهج غير سليم في تقدير العمل الفني وفي تحديد موقفنا منه . حقا ان معرفتنا الشخصية بظروف الشاعر الخاصة قد تعيننا على الاحساس الاوضح بشخص كلماته ، وذلك عندما ينجح الشاعر في أن يجعل من أزمته الشخصية موضوع انفعال مثير بالنسبة للقارئ . وهذا لاينأتى الا عندما يجد القارئ بين يديه التفصيلات الحية التي تشكل تلك الازمة . أما أن يكتفى الشاعر بأن يعلن في شعره عن أزمته مجرد

ولكننا نكتفى هنا بالإشارة الى قصيدة من أهم قصائد شاعرنا في هذا المضمار ، وأعني بهما قصيدته «أنت انسان» .

فقد طلب شاعرنا الحرية لنفسه كما طلبها لكل انسان حرم منها . وهو يقرن في كل مناسبة بين الحرية والانسانية حتى يشعر الانسان أن تعريف الانسانية لديه يتركز أساسا في الحرية . فهو حين يطلب الحرية لنفسه فانما يبرر هذا المطلب النفسى تلك الحقيقة الاولى البسيطة والجوهرية في الوقت نفسه ، وهى أنه انسان يقول :

أنا من حقى الحياة طليقا
ليس الا لائتى انسان
وهى عندي معنى يجل ويسمو
ليس شيئا تحبده الازمان
واذا عشت في سلام من النة
س فما همى السر والمكان

فواضح من هذا أن استشعاره معنى الانسانية هو الذى يبرر له حق الحرية . أما حدود هذه الحرية بالنسبة اليه فتتمثل في كونه يستطيع أن يعيش في سلام مع نفسه ، لأن الحرية معنى تستشعره النفس في داخلها وليس مجرد انطلاق في المكان أو انحباس فيه ، هذا يفسر لنا مرة أخرى صفة الانسانية التى يضيفها الشاعر على معنى الحرية ، بل اننا لنكاد نوقن من خلال أحاديثه المختلفة عنها أن الحرية لا يمكن الا أن تكون معنى انسانيا .

لما فهمنا فيما يختص بالحرية للآخر فانها لانفصل في مضمونها عن حرية الفرد ذاته ، فليس الاصل أن استشعر أنا نفسى الحرية وكفى ، بل ان حريتى لاتأخذ معناها الكامل الحقيقى الا اذا تحققت حرية كل فرد آخر أميش معه على وجه هذه الارض . وتظل حريتى شوهاء ناقصة ما لم تتحقق للآخر حريته ، يقول جماع :

ذلك الراسف في أصفاده
والذى يعثر في ذل الرقيق
انك المسئول عن اطلاقه
من هوان القيد مادمت طليق

وجماع يسمى ذلك «ضريبة الانسانية» ، ويمكننا أن نسميه «حق الحياة على الحياة» .

وعلى هذا النحو ترتفع قضية الحرية بالمعنى الانساني سواء على المستوى الفردى أو الجماعى . وجماع يريد الحرية للانسان اذن مطلقا . وليس غريبا منه أن يلج في تأكيد هذا المعنى ، لانه يشعر بالاطمئنان الحقيقى - كما سبق أن رأينا - في مجال المطلق .

كل هذا يؤكد لنا مرة أخرى أن شاعرنا متناسق مع نفسه حتى عندما يتعرض لموضوعات ذات طابع جماعى

كما تلوح له ، وكل ما فى الامر - وهذا ما يخشى الانسان تقريره - هو أن الشاعر وقد تحدث عن « السجن » استدعت لفظة السجن في نفسه كلمة « الخلاص » . وبعبارة أخرى موجزة نقول ان الشاعر لم تتضح له قضية وجوده اتضاحا فلسفيا ، أى لم تتحدد أمامه المعالم الفكرية لقضية وجوده حتى يبحث لها عن حل متكامل واضح الابعاد كذلك . بل ان حديث شاعرنا عن الخلاص كان بحيث يؤكد المحنة ذاتها لا بحيث يكون مواجهة صريحة لها . وكأن الشاعر بذلك لا يعمل كثيرا على فكرة الخلاص ، رغم أننا رأيناه من قبل لايمضى في خط التشاؤم الى اقصى مداه ، بل يدخر لنفسه دائما بارقة أمل على أقل تقدير . ولو كانت هناك خلفية فكرية موحدة ينطلق منها الشاعر في كل قصائده لما واجهناه بمثل هذا التناقض .

***

وننتقل الآن الى الشطر الثانى من القضايا التى تعرض لها الشاعر ، وأعني بها القضايا ذات الطابع الموضوعى ، أى تلك القضايا التى لايبصر بها الشاعر عندما ينظر داخل نفسه ، بل تقع عليها عينه عندما يمتد بصره الى الأشياء الخارجية من حوله . وقيمة هذا النوع من النظر يساعدنا كثيرا على التعرف على وجهة نظر الشاعر في الحياة من حوله ، وعلى نوعية العلاقة التى تربط بينه وبين الآخرين ، فالشاعر يغنى أفراح نفسه وأحزانها ، وهو في الوقت نفسه يغنى أفراح الآخرين وأحزانهم ، بل يستطيع أن نتجاوز فنقول أفراح الكون وأحزانه . وكل من يتصفح شعر جماع يجد فيه قدرا أوفى من القصائد التى يتحدث فيها عن موضوعات ومناشيات ذات طابع جماعى . فهناك قصائده الوطنية التى يحملها كل نوايا الطيبة بالنسبة لوطنه ، ويعبر فيها عن كفاح هذا الوطن في سبيل تحرره ، وعن البهجة التى عمت الناس عندما تحققت . ثم هناك حديثه عن «الآخر» أو اليه . وهذا الآخر بالنسبة لشاعرنا هو الانسان مجردا ، أى فى أى شكل من أشكال الحياة . ولعلنا بذلك نلمح الى شيوع خاصة التجريد في شعر جماع ، حتى فيما يتحدث فيه عن قضايا خارجية محددة . ان شاعرنا يحب الانسان ويمجده ، وهو يحب الانسان مطلقا لا انسانا بعينه . الواقع أنه يحب الصفات الانسانية ويمجدها حيثما تمثلت .

واذا نحن حاولنا أن نحدد الآن المحور الفكرى المشترك في عالم جماع الخارجى سواء فيما يتصل بالوطن المحدود أو بالانسان المطلق ، فاننا نجد محور «الحرية» هو ذلك المحور المشترك . فشاعرنا يغنى للحرية ويتغنى بها على مستوى الوطن الخاص ، وعلى مستوى الاوطان التى تحرر نفسها ، على مستوى مد التحرر في العالم بين الشعوب ، والتحرر بالنسبة للانسان الفرد مطلقا .

ويطول بنا المقام لو أننا عرضنا لكل شعره الذى يعبر فيه عن الحرية على أى مستوى من مستويات الانسانية

واقعي ، فانه سرعان مايستخرج المعنى الكلى الذى يبعده
عن تفصيلات الواقع ، ويرتد به على عالم الشمولية الذى
ترتاح نفسه اليه ، وشعر نفسه فيه بالاطمئنان والتفاؤل .

وربما رأى متأمل فى شعر جماع أنه لا يريد أن يجمل
نظرته لمعنى الحرية والكفاح من أجل الحصول عليها ضيقة
ومحدودة بحدود بيئة بعينها ، وظرف بعينه ، وأنه من
أجل ذلك قد ضحى بالشاعر الفردية من أجل تأكيد الشاعر
العامة ، وأنه من هنا يمكن ضمه الى مجموعة الشعراء
الانسانيين . والواقع أننا لاننكر هذا بل نؤكد ، وأن كنا
لنرى تعارضا مطلقا بين أن يعايش الانسان واقع أمته
الخاص وأن يتعمق هذا الواقع ويعبر عنه ، وبين أن يكون
لتعبيرة طابع انساني .

أما أن شاعرنا يجرد رؤيته من التفصيلات الواقعية
الخاصة ، ويوسع ذلك من نظرته حتى تتحقق لها صفة
الانسانية التعميمية ، فان هذا واضح فى أكثر من موضع
من ديوان الشاعر ، ويكفى مثلا على قوله فى قصيدته
«فجر من الصداقة» :

ان اصن حبريتى فى وطنى
صننته غيرى من طماح الداهم
قد توحدنا معا فى حلم
يفجر الارض بفجر باسم
فى مدى ارقى وسلم راسخ
تلتقى آماله كون حالم

وعبارته الاخيرة التى يتحدث فيها عن آمال الكون
الحالم توضح لنا مدى رغبة الشاعر فى توسيع نظرته
الانسانية وتأكيد ما يمكن أن يسمى بوحدة الكفاح الانسانى
وكان العالم كله من منظوره انما يتحرك ، أو ينبغى له أن
يتحرك ، نحو مثاله الأعلى المشترك .

هذا هو الهدف الاول والاخير من حركة التاريخ
وحياة الانسان . وليس تحقق المثال جزئيا الا مجرد خطوة
فى الطريق نحو تحقيقه الكلى . ولكى يتحقق هذا المثال فى
أشمل صورة فانه يتجتم على الوحدات الانسانية (أى
الشعوب المختلفة بعبارة أخرى) أن تتكاتف فى سبيل تحقيقه
ومن هنا كان بزوغ فكرة «التعايش السلمى» بين الشعوب
انبثاقا طبيعيا فى نفس شاعرنا ، وفى دعوته لها . ذلك أن
تحقق الامل فى «كون حالم» يقتضى تضافر الجهود لتناظرها
فى سبيل تحقيق هذا الكون أو الوجود المطلق السعيد ،
لا بد - بعبارة أخرى - من توحيد الكفاح حتى يتوحد
الوجود . بلاد أن تصبح الاوطان المختلفة ومافيه من شعوب
كالأوانى المستطرفة ، يتأثر بعضها ببعض ويتماكس بعضها
على بعض ، حتى تستقر أخيرا عند صورة من التوحدتلاشي
فيها وجوه الاختلاف الجزئى ويتحقق مكان ذلك الانسجام
وقد عبر جماع فى القصيدة التى أشرنا اليها وشيكا عن هذه
التصورات حين قال :

ما يريد الكون من تجربة
ترجع الانسان دهرًا للوراء
والذى يبذله من طاقة
مستحيل لدمار ودماء
وصداقاتى وانسانيتى
تتوارى فى خراب وعداء
نظرة للامس تبدو وصورا
تشغل الحس بسفك الأبرياء
حسبنة تلك المآسى ولكن
علما متجهًا نحو النماء
من ضمير الناس دوت صيحة
مهم العالم عيشى فى أخساء

وإذا كان محور الانسانية قد ارتبط بكل رؤى
الشاعر على مستوى الفرد والجماعة فانه يكون من
الضرورى أن نولى هذا المحور الان بعض الاهتمام
الخاص « فالنزعة الانسانية عبارة نصف بها كثيرا من
الشعراء فى الماضى وفى الحاضر ، ويتسع مدلولها حتى
ليصبح من العسير أن يكون هناك شاعر قط لا تتمثل لديه
هذه النزعة على نحو أو آخر . ويكفى - فى الاطار الاعم
لهذا المفهوم - أن الشعر ذاته ، كأننا ما كانت نزوعته
ووجهته ، هو - أول الامر وآخره - تعبير عن انسان .
ولكن اتساع مدلول العبارات كثيرا ما يفقدها قيمتها
فى تحديد التصورات والاحكام . فاذا قلنا أن جماعا شاعر
ذو نزعة انسانية فأننا بالمفهوم الواسع لهذه العبارة
نكون كمن حصل حاصل . ولكن الشاعر يصبح ذا نزعة
الانسانية بصفة خاصة عندما يحدد مدلول العبارة تحديدا
خاصا ودقيقا . والمتأمل فى شعر جماع يحس بنزوعته
الانسانية بأخص معانى هذه العبارة . وقد سبق أن رأينا
بعض مقدمات هذه النزعة فيما يتصل بالدعوة الى تحرر
الانسان ، الفرد والجماعة ، وفى دعوته للتكاتف بين الشعوب
والتعايش فيما بينها سلميا ، وفى الحلم أو الهدف السعيد
الذى أراد للانسانية أن تسعى من أجل الوصول اليه
وكل هذه نظرات يغلب عليها طابع التعميم . وهى لهذا
قد تشكل البناء النظرى لا يمكن أن نسمية مذهب الشاعر
الانسانى . ولكننا نود هنا أن نضيف أن جماعا لم يكن
تجريديا فى نظرته وتناوله للقضية بشكل لم يسمح له بأن
ينظر قط فى جزئيات الحياة الصغيرة التى كثيرا ما يكون
لها مدلول كبير ، على الأقل من وجهة نظر المعنى الانسانى
الذى نتحدث عنه . فهناك قصيدة له بعنوان «أنت
انسان» يقدم الينا فيها بعض الصور العابرة التى يبصر
بها الانسان عبر الطريق فاذا بها تثيره وتهزه هزا عنيفا :

كل يوم صور عبر الطريق
ترجم النفس بها ثم تفسيق
ليس ماهزك حسا عابرا
انه فى الصدر احساس عميق

هو انسانية قد وصلت
كل نفس بك في ربط وثيق

هذه هي المقدمة النظرية التي يقدم بها الشاعر
لمجموعة من تلك الصورة التي يبصر بها عبر الطريق فتصنع
في نفسه أعمق الاحاسيس .

هذه الصور الجزئية تكشف بدورها عن الجوهر
الانسانى في الانسان ، وهي في الوقت نفسه وعلى المستوى
الفردى التي هي عليه ، تعد المسلمة اللازمة لدى كل من
من شأنهم أن يصنعوا في الحياة نموذجاً سعيداً لبنى
الانسان .

هذه النغمة تسمو في نفوس الانبياء
وهي في المصلح تنسب حياة في الدماء
وهي للخير طريق وهي للحب نداء

واذن فلا سبيل لتحقيق سعادة البشر وخيرهم وتوطيد
معانى الحب والاخاء بينهم الا اذا تحقق للنفوس جوهرها
الانسانى ذاك .

واذا كان شاعراً جماعياً على تأكيد المعنى الانسانى
للانسان ، كل انسان ، فانه بذلك يؤكد مرة أخرى وبطريق
غير مباشر وحدة الانسانية ، وهو عندئذ يلتقى مع نفسه
فيما سبق أن اكده لنا من ضرورة وحدة الكفاح الانسانى
على المستوى الجماعى . وفي هذا وذاك يرتد شاعرنا
برضوح الى الاصل العام الاول الذي صدر عنه وهو
«وحدة الوجود السعيدة» .

ولا يقتصر الامر لدى شاعرنا في تصور هذه الوحدة
السعيدة للكون وقد انعكست في وحدة سعيدة للانسان على
تحققها في قطاع عرضي من الزمان ، أى في جيل من الاجيال
بل يرجو الشاعر أن تتحقق هذه الوحدة ، أو هذه السعادة
في القطاع الطولى للزمن كذلك . فهو لم يكن يشعر بنفسه ،
أو بجيله ، بوصفه وحدة أو جزئية من الزمن متسلخة
ومستقلة عن بقية الاجزاء ، بل كان يشعر بالزمن كله ،
ماضيه وحاضره ومستقبله ، في وحدة كلية وفي حركة
واحدة دائية . ويتمثل احساسه بوحدة الزمن هذه
برضوح في قوله :

أنا من نفسي الى غيرى يمتد وجودى

كما يتضح - وان يكن الامر هنا على المستوى الجماعى
القومى لا على المستوى الانسان الفرد - في قوله :

فيا وطن الاحرار حبك خالد
على الدهر يبدى مظهراً متجدداً
أراد لك الماضون مجداً واننا
لنجيا لتجيا خالداً وممجداً
وفي بعث ماضيك الحياة لامة
ومن أنكر الماضى فقد أنكر القدا

ففى هذا المثال وغيره يتضح لنا احساس الشاعر
بوحدة الزمن ، الذى لا ينفصل عن وحدة الانسان ولا عن
وحدة الوجود .

وبعد فربما كانت هذه هي الصورة المتكاملة لعالم
جماع الشعرى كما قد ينتهى اليه تأمل انسان لم يشأ
أن يتأثر في تصوره لابعاد هذا العالم بأى ظروف شخصية

على أننا نستطيع الآن أن ندرك الخاصة الجوهرية للغة هذا الشاعر ومنحاه في التعبير الشعري إذا نحن تذكرنا الصورة المجملّة للبناء المعنوي لشعره . فالوانع أنها لغة يغلب عليها طابع التجريد ، حتى عندما تعبر عن مواقف جزئية . وكان نتيجة ذلك أن فقدت هذه اللغة الى حد كبير الطابع المميز الذي يتمثل عادة في بناء العبارة وتشكيل الصور الجزئية واستخدام الكلمات استخداما رمزيا خاصا ، فنحن مع جماع نقرا شعرا سلسا سهلا خاليا من كل عناصر المفاجأة ومثيرات الدهشة . اننا - بعبارة أخيرة - نحس ، عندما نقرا شعره ، كأننا نعرف عليه للمرة الثانية ، في حين أنه لم يسبق لنا قط أن قرأناه .

وربما حسبت هذه الظاهرة - من وجهة نظر معينة - ميزة للشاعر ، فاللغة في الفنون القولية هي - في المحل الاول - أداة توصيل . وتؤكد هذه الاداة نجاحها في مهمتها هذه بمقدار ما يتمثل فيها من شفافية تنفذ الروح من خلالها الى الموضوع الشعري ، وملاسة ينزلق عليها التفكير في سر وارتياح .

عز الدين اسماعيل

تتصل بالشاعر نفسه . ولهذا يمكن القول بأن هذا العالم الشعري كان من الممكن أن يكون تيلورا ووضوحا وعمقا في الوقت نفسه لو أن الشاعر ذاته أفاد من ثقافته إفادة حقيقية ، فما يزال الشعر الذي يضمه ديوانه الوحيد المطبوع بعيدا عن أن يقدم الصورة الكاملة الحقيقية لعالم هذا الشاعر ومقدرته الشعرية . وكل من له ألف بالشعر يستطيع - مصداقا لذلك - أن يدرك أن كثيرا من قصائد هذا الديوان مبتور سواء في آخره - وهو الغالب - أو في أي موضع آخر .

أما من حيث قدرة جماع على الصياغة الشعرية فاننا نستطيع أن نقرر في اطمئنان أنه وإن يكن قد ارتبط معنويا الى حد بعيد بالنزعة الرومانتيكية فإنه من حيث الصياغة لم يرتبط بمعجم الرومانتيكيين الشعري المألوف . ومع ذلك فينبغي أن نقرر أنه لم يستطع أن يخلق لنفسه معجما شعريا خاصا ومنفردا . ولعل ادراكه الشخصي لوقوفه بين الرومانتيكية والواقعية - يقرر الشاعر في مقدمته للديوان أنه « لا يجرد الشعر من اجنحته » ولكنه يأبى التحليق في أودية المجهول ومتاهات الاوهام - قد حال دون استغراقه شعريا في معجم أحد الاتجاهين ، والتزامه نوعا من الحيدة بينهما - إذا صح التعبير .

قارئ الفكر المعاصر

على موعد مع ..

هيجل

عملاته الفكر الحديث

عدد ممتاز

تشارك في تحريره الصفوة الطيبة
من أساتذة الجامعات ، ومن
الكتاب المتخصصين .